易内傳

易內傳卷之十

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣　剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

象在其中非謂三畫之形體謂小成之八卦初列形體已具而大成之卦象已成其中是相盪已寓於未盪中也爻在其中亦非謂卦之六爻謂因而重之六爻初具而爻辭之理已存其中是有辭固寓於無辭中也　剛柔相推所謂剛柔推而生變化也變即化而裁之之謂命之即鼓天下之動存乎辭也

吉凶悔吝者生乎動者也　剛柔者立本者也變通者趣時者也　吉凶者貞勝者也　天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

吉凶悔吝因乎卦爻之動實由人事之動而判　剛柔者對待之體而已具變通之用變通者流行之用而不離剛柔之本人事之剛柔與卦體之剛柔無二本也人事之變通與卦變之趣時無二時也　有時吉勝乎凶有時凶勝乎吉皆理所固然其時勝者其常理也貞而已矣　天地有常道日月有常明一貞而已人事貞勝即貞觀之理故曰天下之動貞夫一一者大極也惟一故能貞天下之動

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣　爻也者效

此者也象也者像此者也　爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

易者有心而實無心簡者有為而實無為天地之所以造化即賦於人為恒性是天地畀人以一也不必以卦爻銖銖分配乾坤而凡爻之辭無非效易簡之理凡卦之象無非像易簡之德易者易簡而已爻象未動而已動乎內吉凶未見而已見乎外功業未見而已見乎變誰為為之葢聖人於觀變畫象而其情已深然必於辭始見也非特文周繫辭之情即伏羲畫卦之情亦於辭而見之也

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

天地聖人之功用具諸卦爻之中趣時貞勝之理顯諸聖人功業之大不越易簡而已易簡一而已畫卦繫辭變動無方而人事之動與卦爻之動均貞夫一一者易簡之體也變通趣時皆本乎此而天地之造化所以妙也聖人之繫辭與見諸治功同此吉凶同患之情故及守位正民之事　四在其中七者也文法如錢貫索與動內見外皆示人觀玩之法

右第一章

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始

作八卦以通神明之德以類萬物之情

畫卦者包犧也而神農繼其道黃帝堯舜大其功無非八卦之理也神明之德形上之道也萬物之情形下之器也神明者物情之宰物情者神明之著

作結繩而爲網罟以佃以漁葢取諸離

農務重於佃漁上古粒食未聞故網罟以給鮮食

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耜之利以教天下葢取諸益

動而入利在耜入之本利在耒八政以食爲先重民生也故播百穀與式穀方穀形性無二善也

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其

所蓋取諸噬嗑

噬嗑之義取明且動市以權量不爽為明又以其有無化遷變通不滯為動也

神農氏沒黄帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黄帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

通變者因人情而為之轉移神化者妙通變於無迹使民鼓舞於道中而情不自已性與之宜也陽窮於九必變為陰陰窮於六必變為陽通者即其變而通之也無以通之則其變亦滯而不能久矣黄帝堯舜易樸陋為文明所謂觀天文以察時變觀人文以化

成天下也垂衣裳者禮樂興而明名分昭敎化行而風俗茂也乾坤易之緼也體乾坤以出治肇自伏羲至黄帝堯舜而始著者凡其所爲皆羲農所欲爲道同而時有至未至也故曰變通者趣時者也

刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下葢取諸渙

風行水上乘木有功水行者所以濟陸行之窮自舟楫之利興而南北交通用水之渙以濟渙聖人因物濟物之妙道也

服牛乘馬引重致遠以利天下葢取諸隨

舟必占風而行車覆坦而雷動舟車固相爲利也隨

乎人情所向、亦隨物性所能、人與物交說而相動、

重門擊柝以待暴客葢取諸豫

凡事利必有害、舟車交便、暴客伺之、重門擊柝、備之於豫、乃可無患、後世藉以為利、非創制初有矣、

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟葢取諸小過

斷耒耜而作臼杵、然後精鑿見而穀之性盡、猶之學道必磨礲、而後人之性盡、聖人之為生民計周矣、小過取其象、為下止上動、取其義、為物小而利於民、

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下葢取諸睽

門柝但可防小奸、而不足禦大憝、故必作弧矢以威天下、不待其用之也、未發而早能威之、故一發而即

能靖之、妙其用於不用、所謂神武不殺也、

上古穴居而野處、後世聖人易之以宮室、上棟下宇、以待風雨、蓋取諸大壯

奠居非旦夕之計、不固則重費經營、故取大壯、

古之葬者、厚衣之以薪、葬之中野、不封不樹、喪期无數、後世聖人易之以棺槨、蓋取諸大過

聖人制葬埋之禮、非獨厚於死者也、緣人情而教以至性、所以教天下之孝也、義當過而過也、

上古結繩而治、後世聖人易之以書契、百官以治、萬民以察、蓋取諸夬

夬下乾上兑乾取健而斷、兑取和而不爭、書契者所以習天下於斷而杜其爭端也、舉制度數端、而他端可槩、舉取義於數卦者、而六十四卦可槩矣、

右第二章

是故易者象也象也者像也　象者材也　爻也者效天下之動者也　是故吉凶生而悔吝著也

象爻皆以象告、故曰易者象也、聖人立象盡義、總欲人即形下之器、尋求形上之道、非可執象以泥象、亦異於老莊之言罔象也、　象者材也、即人之材、剛柔動靜、其質有殊也、爻效天下之動、即舉材之用而發見之耳、吉凶悔吝見於人事、而象爻已示以象、故易冒天下之道、　聖人作易、是即吉凶同患之情、象即材

與動之微示其意而彖爻者即象之顯陳其理也皆教人以修吉悖凶之事

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽　其故何也陽卦奇陰卦耦　其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

陽卦多陰而奇陰卦多陽而耦見雜陽雜陰仍是純陽純陰即六子知二老矣惟二老之純故能統六子之雜　全易之理無非尊陽以御陰故陽卦陰卦並以陽為君夫有陽不可無陰陽卦亦有不善陰卦亦有善但陽爲主而陰輔則陰陽並全其善矣蓋以專

陽率衆陰、大權歸一、羣策効命、故一君二民、為君子之道、若陽剛角立相傾、權不歸一、在下無所適從、是二君一民、小人之道也、一君二民、如一統全盛之時、二君一民、如晉後南北分疆、唐後羣雄割據

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉　尺蠖之屈以求伸也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也　過此以

往
未之或知也窮神知化德之盛也
同歸二語、即理一分殊之意、至道在心、隨物而矩存、
何思何慮者、言應天下之理、原在天下、無庸以己意
預也無思慮者、靜而不擾、因其當然、而自通萬物之
聲氣、多思慮者、動而不寧、遂於紛煩、而已錮一己之
性情、　日月寒暑、往來相循、造化自然之功用、一大
極之理運之而已、何思慮之有、故天地無心而成化、
　尺蠖龍蛇、猶之鳶魚飛躍、總為無心之道機、君子
之與時消息、變化不窮、亦與物類之屈信蟄存、同一
自然之理耳、辨義日精、無心而底於神明、而即以致
用、是心之全體而蘊夫用也、用得所宜、無心而置身

於至安、而即以崇德、是心之大用以盡其體也、吾心之體用、涵乎造化物情自然之理、由是機純趣洽、何臻於窮神知化、則聖人之盛德也、何容思慮哉、何思何慮者、虛受之心體、精義利用者、切實之學術、理實而後心虛、心虛而後事善、由此而臻純熟、不知其然、而極於神化、則渾然與太虛之造化同流矣、

易曰困于石據于蒺藜入於其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

人惟自處不困之地、自得所據之實、而後有以自全、困、三自失其勢、妄欲爭勢以困人、困非所困、而人困

挫之是愈困也自失其安妄欲倚人以安據非所據而人且拒之是愈失據也故士貴自審所處

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

去奸失機反受其害君子相幾審勢事會可乘毅然圖之故无不利益其藏器於身者與時偕止以待動也成器而動與時偕行無凝滯也君子隨時而已

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之

謂也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

無所慕而為善無所畏而不為不善清夜凜於刑威道德樂於華袞此君子之心也若小人則必戒休董威嚴制於始使以小不善見懲斯不至於大不善所以塞禍亂之原也故敷教在寬而敕法以嚴　小人之初未即窮凶極惡止以無益無傷之念積之遂至罪不可解故不善餘殃由來者漸

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂

於物而能物物、合陽之德、而卦爲剛體、合陰之德而卦爲柔體、天地之撰無不體之、神明之德有以通之、六十四卦剛柔不同、均此陰陽之變化也、

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

先天畫象無言、然體撰通德、則約已極博、後天繫辭甚繁、然雜而不越、則緐不踰簡、上古民淳事簡、聖人可不言而見義、衰世事變日紛、故爲世道慮、不得不、繁稱雜舉、以著事理之詳、不專指文王與紂之事、

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

彰往者、即已事語人以故、使之有據、察來者、以未然

引人知新使之不泥於事之顯則推極天道而使人奉天以治人於理之幽則徵驗人事而使人盡人以合天往來互證幽顯相通無非陰陽之理也名者陰陽之大分當之而歸於至理物者陰陽之形迹辨之而歸於至確論易簡之善使知守德言之正也詳吉凶之故使知應變辭之斷也孰非陰陽之理哉

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

稱名小巨不遺細也取類大精不遺粗也指遠辭文無疆隅而有實際也曲而中旁通而約於情也肆而隱旁行而軌於義也夫其備往來幽顯名物之致而

稱名指事屬辭命旨不憚煩雜者凡以濟民行也惟民志貳故正以至一之理失得之報理之至一者也理一故雜而不越　易止陰陽之理陰陽明而失得之報明矣畫卦爲摩盪之法以象喻也繫辭明卦爻之義以言傳也其言雜而不越其理不外陰陽皆所以明失得之報而濟民行也

右第六章

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

易肇伏羲豈待中古始興按此仍前章衰世之意蓋中古以來世變日紛文周以憂世之念吉凶同患之情故繫象繫爻明易理以覺世教人修身遠咎之道

而其道於九卦尤著、先儒謂文王處難演易、於有憂患語氣未安、豈文不遘因、遂不演易乎、

是故履德之基也、謙德之柄也、復德之本也、恆德之固也、損德之脩也、益德之裕也、困德之辨也、井德之地也、巽德之制也、

循禮而行、則志定而德日增、故入德以履爲基、不自滿假、則氣靜而德日裕、故據德以謙爲柄、省察之功、謹於一念、必天心自見、而德有其本、存養之密、期於無間、必立不易方、而德有以固、有所損以祛其累、故德由懲忿窒慾而脩、有所益以充其美、故德以見善則遷而裕、由是處困能亨、歷艱難而義理愈晰、德之

辨也、且井養不窮、泯得喪而不遷其所、德之地也、德至此、將巽而善入、以之裁制事變、得利用之宜矣、按此節語語稱德、是言脩德、非為處患難也、且言脩德足該處患、言處患不能盡脩德之事矣、

履和而至謙尊而光復小而辨於物恆雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

履言和者、節而非強也、謙言尊者、卑不可踰也、復言辨者、慎微在審幾也、恆言雜者、守貞非執一也、損者克己之功、不可畏難苟安、始焉黽勉久而熟習、自易矣、益者集義之事、不可預期助長、優而柔之、久自厭

而飫之矣、困難通而通、窮通不在境也、并不遷而遷、居遷妙於養也、巽之隱、則外有以稱物宜者、無非內運之神矣、總見德所以成、非一端可竟也、

履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

履而後和、以和其行、謙而有制、以制於禮、復見天心、在於自知恆不易方、乃能一德、損除惡、故以遠害、益長善故以興利、處困易於憤激、寡怨故心亨而自平其情井養非以泛應、辨義故展轉不離其宗、常變異用、行而宜之者權也、巽能稱故以行權、

右第七章

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相遷易不可爲典要唯變所適

易示人以典常故不可遠也而為屢遷而變動不居六虛者六爻虛其位無心以待時也陰陽之周流其間猶星辰之旋轉寒暑晝夜之往復也其上下无常有尊卑相成之用焉而相成適以相統也其剛柔相易有動靜相濟之用焉而相濟乃以各正也非可執一而據為典要也惟變所適而已

其出入以度外內使知懼　又明於憂患與故无有師保如臨父母

懼非懼時勢懼度也蔑典要者無忌憚之小人不知

度不知懼也拘典要而不知變徇意見而失度亦不
知懼所當懼也於適變得其度乃以知懼善所適
惟能懼於平日故能處憂患而不懼易道所以師保
乎人也故知畏天命者乃知用易
初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行
惟揆其方而有典常故其道不可遠惟有典常而又
不可為典要故非其人不能盡其道 易之道變而
已矣而至變之用有其至正者存故曰不可為典要
又曰有典常欲人觀變而得其正也而其人識拘於
墟或見馳於浩渺不足以言變并不足與言變中之
正也故曰神而明之存乎其人

右第八章

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備　噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

易終始而已、時者終始循環流行之妙、統觀彖辭、而明一卦始終之義、自得與時變通之妙、而天下少智者也、是以不可無初擬卒成之初上、不可無雜撰明辨之中四爻、初上雖有難知易知之殊、要告人以慎始善終之道也、中四雖有柔中剛勝之殊、要語人以用剛用柔之道也、道亦惟其時而已、

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也　三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝耶

二位卑而與君遠易於隔故必隨分共職而後无咎四位尊近君疑於逼故必秉節小心而後免危　二四非無取於剛克而柔中其用之本也其與剛應正以成其柔之善也三五非無取於柔克而剛勝其用之本也其與柔應正以成其剛之勝也二四三五言譽咎功凶而初上無說者蓋初擬卒成則中四爻之吉凶於初見端於上見委也

右第九章

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

易廣大無不備無非道也道本大極故三才各一大極極言其體才其用也觀其用之變動有等相雜而吉凶以判孰非此三才之道不窮而悉備哉

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

爻者交相變也故道有變動曰爻物文吉凶自交變而生惟道爲之樞故交變不窮有等知道之不淆相雜知道之不偏皆變動之妙也不當者多凶而兼言

吉者見陰陽消息在人隨時斡旋而不泥於成數也

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

文王與紂之事猶言仁主與暴主之時非專羑里之事也益文王值毒痛之主切吉凶同患之心不得不繫易明道以正人心猶孔子之作春秋以存王法也意以謂全吾一身易覺天下蒼生難其心切故其辭危也危平易傾教人以戒懼也百物不廢而懼以終始見大任非小心不能勝重器非全力不能舉也

八章言外內使知懼。此章言懼以終始。懼者千古心學之要也。孔子曰臨事而懼。孟子曰吾爲此懼。此懼也。中庸之君子異於無忌憚之小人。此懼也。曾子三省。程子主敬。皆此懼也。

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

聖人與天地合德。體乾之健。而無所游移。故行皆平易。危險之事。能先識其幾。而處之裕。益心無險。則可平險爲易也。體坤之順。而無所乖戾。故行俱簡約。困阻之事。能靜觀其變。而處之周。益心無阻。則可變阻

為簡也

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

易簡所涵融洽而說諸心是未事裕治險阻之本也易簡所通詳審而研諸慮是臨事盡治險阻之用也由是無險阻而吉值險阻而凶以說研者定之而皆亹亹得所趨避矣說心者寂然無思神无方也研慮者感而遂通易无體也分配乾坤大泥

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來

祥即動之微必徵符瑞也變化云為已然之理吉祥未然之事知器者即已事而明吉凶之理知以藏往

也、知來者、即隱兆而察吉凶之變、神以知來也、皆以研且說者知之也、以變化云為分天道人事亦泥

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

天地賦人以易簡之理、而不能亦人以知險阻、聖人作易而贊天地所未及、於是謀於羣論、謀於卜筮、百姓皆與其能是其能即聖人之成能也、

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

陰陽往復之象、即變化云為之象也、時位當否之情、即知器知來之情也、以象告者、著剛柔之變、以情言者、發剛柔之蘊、其雜居者、各有善不善、而吉凶可見焉、見者謂觀象玩辭者見之也、

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

變動是聖人因剛柔相推而繫辭命之所以利用出入也故曰以利言吉凶情遷正明變動之利遷者不執一定之謂如泰吉卦而有復隍之憂剝凶卦而有碩果之善是也故有欲得之而愛相攻欲除之而惡相攻攻均有得失也則吉凶生有勢隔而遠相取地親而近相取取均非善也則悔吝生有德相應而情感利相昵而偽感情則利生偽則害生人事凶悔之變不勝窮而莫喩阻於攻取之責故獨舉近不相得言之

将叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

人心之險阻變不勝窮也而莫著於辭辭雖外飾而知言者能即辭而見其心聖人欲治人事之險阻不得不變辭議論之險阻立象者正辭之祖彖爻者以辭正辭也吉人而外睽人將叛心疑者猶可反正至失守則陷險阻矣誣善則陷愈深不可救矣嗚乎言辭之害中於人心學術孟子以知言者距邪放淫其憂險阻也豈得已哉

易為世境險阻而作也非易簡不足以治險阻聖人明易簡之理以治世之險阻說心研慮易簡之理在心也知器知來易簡之理著於

事也成能而百姓與能易簡之業被於世也象告情
言僃險阻之徵應也攻取感應與辭之紛異窮險阻
之情狀也故曰易簡而天下之理得

右第十二章

易內傳卷之十一

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著
而倚數　觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和
順於道德而理於義窮理盡性以至於命

著者造化神明之所為、聖人動與神游、靜與神息、故
有以贊天地之化育、而兆神著之靈、益一氣所動一
理所協、聖人之神、自符乎造化之神也、　天陽數奇、
參者奇也、參各一奇、參其一、見陽之有餘、地陰數偶、
兩者偶也、兩止乎兩、兩其一、見陰之不足、益天之用
員、故取其徑而員者有參之象、陽用其全也、地之體

方、故取其偶而峙者有兩之形、陰用其半也、

陰陽剛柔、不越參兩、而觀變立卦、發揮生爻、則天地之神明、見於掛扐中矣、德義性命、不外大極、而為和順為理為窮盡、不出心之神明、則聖人之幽贊、在引伸觸長中矣、可見蓍數立而人心之神明以動、人人可以用易也、

蓍生於幽贊神明、以蓍由天地之神明生也、參天兩地者、因天地之神明、以盡蓍數之神明也、蓍數立而卦爻生、是神明之著於形下者也、卦爻生而德義性命以傳焉、所謂形上之道、神明存乎其人者也、要惟聖人之神明、合乎天地之神明、而後能以蓍數之神明、盡天地神明之用也、

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

聖人於性命自然中、著為當然之矩、故作易以順性命之理、非於性命有加也、後世之擬易者、皆鑿性命之理者也、道在天以氣行曰陰陽、在地以形處曰柔剛、在人受天地之形氣以為理曰仁義、要之用同一道也、天地人無異性命也、道原自立、然非聖人參贊之、則道僅流行於大化中、而不能實著於世、此易所

以作也三才原各有兼兩之用天主陽而必兼陰以妙其用地主柔而必兼剛以成其質仁為萬善長而人之體仁必兼義以盡其道聖人因其兼兩而兩之豈有加哉張子曰一故神兩故化非兩則一之理未盡也分陰分陽截然不淆是性命對待之易迭用柔剛如環無端是性命流行之易此章言聖人貫通三才幹旋陰陽剛柔至有定至無方而其措諸事業仁以主義義以濟仁不偏於一以盡性命之理者可推矣

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

不舉卦名、但言天地六子、見天地開原有易也、聖人因其定位而畫乾坤、因其通氣而畫艮兌、因其相薄不相射而畫坎離震巽、其位乾於南坤於北者、南陽盛北陰盛也、艮西北兌東南者、西北氣剛多山東南氣柔多澤也、坎西離東者、東生氣而文明聚、西肅殺而陰阻多、木為火母、金為水本也、震東北巽西南者、雷屬木而東北則木之所以生、風亦屬木而榮於南成於西、非西南燥烈之氣、不能入物而助雷陽之用、是先天之對待也、其定位處、下濟而上行、其通氣處、融與結相資、其相薄處、動與入相用、其不相射處、燥潤寒煥相濟、則於此得交錯之義、由是相為六十四

卦是先天已開後天矣。圖從中起雖有順逆而實生生者皆起於未生。總一逆入之數。逆者言未至而難測也。按大圓圖。即卦氣之說。每月五卦。至節而周。更續以中孚四卦。維六十卦者。中孚天地之不二。小過艮震為冬春之交。天地之終始。既未濟天一地二。火水之生成。且以未濟終者。見陰陽之不窮也。天地定位四句。對待之定體。而已含流行之用。故承以八卦相錯。交易即寓變易也。曰易逆數。就其相錯言之也。上章曰迭用。此云相錯。可該全易矣。

右第二章

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌

以說之乾以君之坤以藏之

動散潤晅止說君藏。此天地之撰。而神明之德所著。無非易之所以也。二老六子有其事。聖人畫象以明其理。君者起始六子之化。如百職受成於天子。藏者作成六子之化。如百物貯藏於府庫。二老六子。無心而成化。聖人用易。亦無為而贊化。

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

出震之帝。全體之天宰而北之乾。一節之天氣。故戰乾非純乾。役坤非純坤。夫專體之八卦。五行之形質

也流行之八卦五行之氣運也要之無氣不成形無形不能載氣一節之乾坤無非純乾坤非全體不能為逐節也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治葢取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兑正秋也萬物之所說也故曰說言乎兑戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

物得雷動而蟄啓甲折以出然無以散之則滯積成穢巽居東南承東震之生氣開南離之燥氣故能疏滯散穢入萬物而使之潔齊也正位南面作覩萬物所謂明目達聰無不照臨也養萬物者土也土德貫四時而氣王於夏秋之交前收離燥後蘊金肅萬物漸於實養功於是而極致役者坤承天時行爲乾役非爲物役也秋肅何以云說惟萬物皆實之時則生理酣足而融洽益物夏晅而榮故離爲萬物相見得秋氣而堅故兌爲萬物之說益日與金水之氣交凝而物乃結實也陰氣盈而陽未生不相薄則無以殺陰氣而伸陽氣故乾之戰所以爲萬物存生氣也長

夏水潦方盛至冬則水涸而以為水王者寒為水氣之王也冱寒之時化工主歸藏內一陽為天地之心萬物歸根保和故為勞而成功也造化一氣流行生生不息而艮實為終始相轉之軸貞下起元非獨成冬之終而成四時之終非獨成春之始而成四時之始夫艮何以秉四時之軸以其兼水土之氣也其於乾坤猶國之秉鈞者也

先天著八卦之定體功以各配而不泛故不舉卦名而但言其象後天著八卦之流行氣以相生而不窮故不舉其象而但言其卦名蓋先天者專體之八卦體也後天者一氣之八卦用也文與羲無二易也竊意先天緣河圖後天緣洛

書、圖方書員、其理相爲經緯、先後天一道也、上節言造化之氣、下節言造化之功、

右第五章

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化旣成萬物也

乾坤猶大君主治、六子猶六卿分、職、神則治。道也、夏秋非無雷、而必於勾萌時、乃見其鼓物之力、四時皆有風、而必於和煦、時、乃見其入物之用、火非不寒暑

並耀、而必炎陽盛氣、有以堅物之質、水與澤非不四時流行、而必於成實剝落、見靜氣之能收、善氣之能沃、至於艮山常鎮、而必於木落草萎、見其養元於貞而止物於所、夫惟禪代而不息於用、故能交得而各殫其功、此又於流行見對待也、神之所爲也、神者太極也、愈見先後天之同符矣、

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

乾坤具全德、而六子分受其能、故六子有行有止、而天運健行、歷元會運世而不少息、所以為健之至、六

子有動有靜而地道順承終古靜處於天行之內而體不移所以為順之至聖人合撰天地心理無處不流行無時不凝定八卦之德克備於中是以心具全易而近取遠取無非易道

右第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

其遠取也外觀萬物而擬其形容是通德類情之事也　雞鳴天曉是巽上二陽也不鳴於晝而鳴於將旦是二陽伏一陰也長夏時當日浴土中惟陰氣困於內故能受盛陽之制巽以陰從陽故為雞

右第八章

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兑爲口

其近取也、内覩百體而殫其神明、是踐形盡性之事也、艮一陽動於上、而内二陰有以止乎陽、不止於内、不能動於外也、人每事皆使手、為陽氣之動、故震陽動於下為足、而艮陽動於上爲手、

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得

男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

二老之相索氣相求也藉非理之自然安能强求而得哉坤索乾為男乾索坤為女者靜以待感其氣厚也陰求陽而生陽求在陰而氣王在陽也陽求陰而生陰求在陽而氣王在陰也求與無求動靜相感之理微矣　天地者六子之父母萬物之大父母也父母者一家之天地也王者之享帝以事親者事天地也孝子之享親以事天地者事父母也同一道也

右第十章

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

象寒氷後天西北盛陰之氣乾之不倚於陽而統乎陰也象大赤先天正南盛陽之氣乾之純陽也離色赤而乾亦赤者先天同後天之離位坎亦為赤者得乾之中而離火對照也乾為馬故窮馬之類良老脊駮皆不失其為馬猶君子具剛德或純氣內守或老成練達或骨幹孤清或英分夥羣皆不失其為剛也良馬猶君子才德並優駮馬則才力過逞矣然其雄駿猶韓彭之蹶項也木萌達於資始之時而果實於致養之後坤代乾利物故為木果

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑

爲吝嗇爲均迹吝而實均物見其嗇不見其豊也子母牛陰順之完氣也大輿厚德之載物也陽質陰文純陰故曰文坤五在中之文不但以畫言也衆者廣土衆民之義亦不但以畫言也

震爲雷爲龍爲玄黄爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

震亦為龍長子得潛龍初氣也玄爲淺青色青主東方生氣黄中色主土功天玄地黄震爲乾之始交兼乾之元善坤之致養故爲玄黄決躁言陽之動乎內筤者竹筠蒼筤竹皮青也竹之青於外由其生氣在

内也蒼莨玄黄言用二陰以縕一陽也震坎俱象馬一長男一中男得乾健之氣也馬之鳴為陽其鳴之善則二陰也

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

巽德之制能裁酌故為繩直巽沈潛多巧思為工卦有言其疵者進退不果是也凡卦皆有善有疵獨於巽言之者陰始也陽主氣陰主臭氣流行臭閟鬱也人多白眼者深沈有智計陰性然也震究為健從乎陽之氣力言也巽陰亦究為躁卦此聖人慮陰之盛

欲其變而從陽也。無非扶陽之義。

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心

坎之隱伏。在君子為退藏洗心。在小人為盜賊奸宄。猶艮之陽躁則狗。陰害則鼠也。弓彀在內而引滿殺人。如坎陽在內勁而有為也。轂軸中轉而馳駈四方。如坎陽在內。運用如環也。心屬大陽。發於外則舒暢。錮於內則鬱滯。心虛則自得。故逸而日休。心實則多憂。故勞而日拙。坎心亨而此為心病者。有孚則心亨。

加憂則心病矣心當實以理不當實以意實以理者得坎中之正實以意者得坎中之險故言心病又言亟心皆實也理實而善則心亨意實而不善則曰病曰亟日陽中有陰月陰中有陽故日屬離月屬坎此陰陽互藏其宅之至理

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上槁

鼈蟹蠃蚌龜俱肉在甲內甲陽肉陰五者均陽中陰惟龜得離之神以靜能食氣靈可以卜也蚌應月盈虧而生珠真陰之氣坎水離蚌水火之相為用也

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節

徑路多繹爲陽上亘而不得通益大塗爲陽曲徑爲陰艮一陽止於二陰之上是小路雜出衢道之中象人之小智小數以乘便利也部子以石爲少剛艮止一陽故爲小石震爲旉爲蕃鮮草木之始也果蓏草木之終也艮成終成始故爲果蓏

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊

兌善氣爲和說而厲氣爲慘殺口舌能說人而不知其殺人甚於戈矛也故咸上惡口說之勝毀折言陰

之有力也附決言陰不能與陽爭力也扶陽抑陰之義也妄與陽[羊]俱以外柔內剛言羊內剛故躁觸而妄則外工媚夫之態內伏乘夫之機矣　八卦者聖人見天下之賾而立也故推之而義無不通乾坤諸象從天地推之也震巽諸象從雷風推之也坎離艮兌諸象皆從水火山澤推之也此章八卦之次不循乾一兌二之生序而循三索長幼之序者緣分以推類也

右第十一章

易內傳卷之十二

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比耆也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以

盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有
隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者
事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後
可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑
者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致
飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終
盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄
有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受
之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不
可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之
以離離者麗也

二老陰陽之統萬物之大父母而爲氣化之所從生
也終坎離者先後天乾坤坎離互居南北之位也
物之始生有二義一者洪濛初闢族類漸蕃聖人耒耜
杵臼以開粒食之利一者大亂初平生氣始復聖人
重農興教以啟太平之基　飲食有道則非嗜欲也
養生之大本即可以得養性之理　蠢動蜂起豈專
爲飲食發難然失所而致亂究之由飲食之欲耳
前之需後之畜皆厚生之事但粒食開於屯蒙之始
特肇其端而畜行於師比之時乃暢其用也　呂心
翼云通極必否此氣數之自然否必協力求濟此人
事之當然二語盡之蓋有當然乃全其自然天人相

成之道也、豫大之世、承平日久、惰逸游弊、名為治安、實有不測之憂、故不可不奮然振起也、前云有禮而泰者、與文治以開風氣之先、久安長治之大猷也、後云致飾則剝者、憂文勝以持風氣之靡、憂盛危明之深思也、事尚其大、而飾忌其致者、實勝則原本益宏、華勝則真氣漸靡也、養則可大而才不可過者、德盛則道充、能利物、才浮則氣盈、反擾物也、

右上篇

有天地然後有萬物、有萬物然後有男女、有男女然後有夫婦、有夫婦然後有父子、有父子然後有君臣、有君臣然後有上下、有上下然後禮義有所錯、夫婦之道不

可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道

不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而無所容故受之以巽巽者入也入而後説之故受之以兌兌者説也説而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

上篇首乾坤、而下篇首咸者、乾坤父母之道、而咸男

女之交、子承父母之義也、終濟未濟者、水火之交、體生用之義也、上篇多言治術、君道也、下篇多言學術、仕進、臣道也、事使之義也、夫婦之道可久、而物之居其所不可久者、居室人道之當然、百年不易、功名人事之適然、與時代謝也、一陰陽對待之正、一陰陽乘除之正也、

壯晉同也、而云不可終壯、言恃壯之不能遂其進也、

朝廷有朋黨聲援、則賢者隱、故必聚而上乃謂之升、

家道窮必乖、如夏有妹喜、周有褒姒、及唐之武曌楊太真、其明鑒也、

難初解、宜安靜以寧民、故利用緩、若業初立、宜奮勵以有為、則忌用緩、緩則怠弛失理、緩急因乎時、酌乎事也、

薰蕕不同

器而藏君子小人不同國而治故夫決之後繼以姤萃升井前於晉繼以明夷後於升繼以困此造化盈虛消息之理聖人爲君子慮遠矣

革必繼以鼎此大一統之義懼後世有割據方州盜竊名號之事也主器必長子此重宗社之本懼後世有顧命不正嫡庶相戕之禍也

動非不可而不可終動止非不可而不可終止動與止以偏爲害也

既不可終動又不可終止者本體懸往來之憧擾故宜止乎其所作用忌艮限之悶塞故宜與時偕行大由於得所歸而窮大反失居者有本而大則用以成體無本好大則逐用遺體也動靜大小乘乎機準乎量也

窮大失居旅無

所容、如大康畋洛十旬、而致有窮之篡、周厲黷貨監謗而有流彘之禍、宋徽奉應花石、窮極玩好、而召北狩之辱、皆擁盛滿之勢而蕩其心、甚哉盈之可畏也、故大有繼以謙、而豐次以旅、同一戒也、凡人事學術皆然、　動而止、止而漸、散而入、入而說、總一通復變化之理、　人心離散、信不立也、然渙之後、不次以中孚、而必節而信之者、蓋離散之故、由於物力詘而人失其所、故欲敦信以收人心、必自節始、節而信之者、言制度議節、確有可信之理、而人信之也、若有信必行、則失理之當然矣、小過者失中也、　按序卦傳或言天道始終、或言世運興衰、或言君德治術、或言學

術人才、要之止氣數之流行變通、一歸於易簡之理而已

上篇原本天地生人之由、是生生之始也、下篇氣運不窮之數、是生生之終而復始、蓋惟有以始之、故終始如環無端、故曰生生之謂易、故曰窮則變、變則通、通則久、

玩其轉句、或然後可、或而後有、或必有所、或不可以終、不可不、總見事理微著始終之序、變通循環之機、槩云故受之者、見理氣之自然、非强設也、

右下篇

雜卦傳

乾坤剛柔比樂師憂 臨觀之義或與或求 屯見而

不失其居蒙雜而著

自乾坤累六卦而及師比見三才不易理世變不易寧也序卦先師次比而雜卦先比次師者見人心聚散倏忽而憂患每生於逸樂也比與天下同其樂師與天下同其憂惟樂之故憂之心同而道一也

臨觀二或字妙上之臨下下之觀上相求以道相與以性此二卦以交為對

屯在世運當其經綸創建赫然天壤而實於性情之無所攖也蒙在人心當其意識未定紛錯無主而加以養正之功則本體自全其通明也均之坎險遇於外則不失居伏於內則雜存乎其用也以內震制外坎理微矣哉

震起也艮止也損益盛衰之始也　大畜時也无妄災也　萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

震陽下起、當乾元資始之時、艮陽上止、為貞元交會之候、動靜相生、始終如環、以相成為對也、損下為衰、而損極必益、亦盛始、益下為盛、而益極必損、亦衰始、盈虛因乎數、斟酌在於人、以相益為對也、　強暴可鋤、則因時起事、非敢任威權也、修德致咎、但反求自責、非敢萌怨尤也、　萃者人無匿志、治運之盛也、升者野無留良、士氣之昌也、惟朝野一心、故君子道隆、以相因而對也、謙自輕尊人、恭如其則、平施之道也、豫時和無事、恐其怠荒、防危之思也、能小心畏謹、斯

媮玩不生、以相規而對也、

噬嗑食也賁无色也　兌見而巽伏也　隨无故也蠱則飭也　剝爛也復反也　晉晝也明夷誅也　井通而困相遇也

當噬而噬、以有刑致無刑也、當止而止、本無色為有色也　兌見感而遂通、達道之和也、巽伏退藏於密、立本之中也、兌以和衆雖陰用事於外、而實陽為質幹、非内陽則其説為阿世諧俗、巽以持幾雖陰用事於内、而由陽氣流行、非外陽則其入為深詭不端　隨道守成、非因循也、當無事時、宜以安靜養太平之福、蠱道起敝、非喜事也、值多艱時、宜以振作挽衰靡

之運、爛如火燬物、善類屏斥、被其碎爛、朝廷中外、被其破爛、止存碩果爲餘燼耳、　晉世光明、明夷暗晦、明極必至於暗、以相生而相反、傷於恃也、恃之爲害甚矣、　井養已德以養天下、流通由乎內也、困修已而爲巽已詘、遭遇係乎時也、但有以通於內、何惜乎鬱於外、

咸速也恆久也　渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也　大壯則止遯則退也

咸者感物之機、妙於敏、恆者成物之化、深於漸、　人心不固、始自浮靡、而整飭海內、急宜定制、故渙與節對、解大難初平、宜寬養未固之元氣、如病痊須溫補

之剝、蹇世變方殷、宜激勵既餒之人心、如疾劇用瞑眩之藥、睽乖逆見乎外、家人順敬敦、於內、觀睽與家人之對、知爭黨成風、獘切門庭、而靖綏遠邇、莫先於閑家、善濟睽者、先治內而後及外、觀否泰之反其類、知陰陽之消長、不專在天道、而旋轉乾坤、必由人事之修

遯退而大壯亦云止者、止非不進之謂、謂以禮自閑、而事不輕舉也、大壯止於朝廷、與遯之退於山林反對、益道當居其所則居之、當退隱則不居、本義訓止為不進、是當用而舍、恐非君子乘時之義、

大有眾也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故親寡旅也　離上而坎下也　小畜寡

也履不處也
大有一德同風、道之廣而大也、同人親賢遠奸、情之
專而正也、情之正、即是道之大、去故者、祛積世之害、
取新者、遺奕世以休、小過才薄而自用、病在少誠、中
孚敦信而守貞、善於補過、多故者、盛滿氣勢、寡親者、
窮廹情形、盛極故趨於窮、亦以相生爲反對也、離
不上炎、則水之用不成、坎不下潤、則火之用不成、此
以交爲對也、小畜一陰單寡、能制羣陽者、時勢在
也、履五健決不處、能轄六三躁陰而統四陽者、道德
在也、一時勝、一道勝、不槩衆與寡、
需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女

歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

需治理漸昌、君子不擾擾於進取、訟風化未洽、小人方婞婞於爭構弭訟在於安靜、故以需對訟、　蔡虛齋更定大過以下反對、而訓之云、大過過中而顛、非正也、頤者養不失正、非顛也、既濟剛柔當位、百度惟貞、時之定也、未濟三陽失位、事莫能成、男之窮也、歸妹既歸夫家、得終身之託、乃女之終也、漸則必待男備六禮而行、乃女歸之始也、姤以一柔遇五剛、小人漸有犯君子之勢也、夬以五剛決一柔、君子道長、浸昌浸明、小人道憂、浸微浸消也、愚按本文語氣大過

之顛、在中四陽過盛而將衰、姤之遇、在下一陰始起而方新、二卦相對、爲陰陽消息一大關也、漸待男則君子之出處定、頤養正、則萬民之禮俗定、故承以既濟曰定、歸妹女終、而人道之生育以長、未濟男窮、而治道之變通以長、故承以夬曰道長、此漸頤既濟三卦、與歸妹未濟夬三卦、以相合而峙對也、始於反對、終於合對、理微矣哉、

雜卦始云乾剛坤柔、終以剛決柔者復其初也、柔盡決、仍純乾矣、言六十四卦之統於乾也、故序卦雜卦俱首乾、其對處或相反、或相濟、或相因、或相生、或相交、而道歸於一也、總之聖人見得易理無非兩、兩無非一、對待交易無非大極之

流行也。

序卦終未濟者。理亂循環而不窮。自然之數也。雜卦終夬者。邪以貞勝而有定。當然之理也。明理亂之無定。使人知維治而不敢狃。明正之必勝邪。使人知守正而不少怯。能全當然之理。自可制遣然之數。數固統於理也。

序卦是流行之易。雜卦是對待之易。張汝霖云。聖人神明易理。順看翻看都是道。大約不出於因。此造化生尅之理也。

易傳外篇

大易略論

聖人之道備於六經、六經之義賅於易、嘗試得而論之、兩儀摩盪、極對待流行之用、此生生之理所權輿也、二老六子見君臣父子尊卑長幼之大分、此人倫之道所綱維也、六爻對待、各有定從、不亂其位、剛柔互劑、不偏於一、此羣分類聚之正、交濟對治之理、治道所由明也、卦例以五爲君、通於六十四卦之同、爲天下之通義、每卦各有成卦之主、徇於本卦之歸、爲一卦之通義、此全以統偏、偏以見全之微理也、君道剛、而六五亦尚柔、臣道柔、而九二九四亦用剛、或以當位善、或以不當位亦

善或以正應善或以近與同德相應亦善何其變化而不執一也八卦廣其象不一而足如乾龍馬之類約其德一而盡如乾健之類何其雜而止於所也當其盛則慮衰值其衰則思盛或吉而吝或悔而終吉何其深於戒而銳於勸也所惡於首惡或引之就正如否之初小畜之四所善之良臣或抑之使懼如豫萃之四同人之二所尊之王明或儆之使惕如履之九五師之六五所病之庸主或導之維新如豐之六五夬之九五何其予奪進退無適莫也乾主健而天德不為首賁主文而白賁戔戔爲吉艮主止而病九四之强止咸主感而刺諸爻之逐感巽沈入而利武人之貞兑和説而三以來兑

凶又何其專而能兼純而能備也陰陽之義至矣哉

乾

乾健也健者天之行能用九斯至健健而不亢者天之則元亨利貞皆健也總一則也聖人法天之健是爲御天之龍奉天之則是為無首之龍惟不見其首所以能御天而首出夫豈獨飛在天者爲乘龍之聖人哉君子學易體乾無時不有六龍變化之用焉或憂違而遯世或中正而善世或進修而惕或自試而疑孰非乾道之變化龍之隨時蟄伸者乎觀其釋元亨兼言終始釋利貞兼言變化可見元亨利貞一氣貫通聖人與乾道同一正也正者天則也所以爲健也潛見惕躍飛一健進

退存亡一正、一日有一日之六位、一事有一事之六位、終身有終身之六位、進退存亡者、六位所歷之消息盈虛也、知時乘六龍之道、則知正矣、自強不息、純乎正也、亢悔之失、在用強而盡強之性也、故曰知進退存亡而不失其正者、其惟聖人乎、故曰乾元用九、乃見天則、聖人所以用九者、在乎大明終始而已、終始者乾道之所以變化、即易道之所以生生也、明其始、而後能體仁嘉會以法天之元亨、明其終、而後能貞固利物、以法天之利貞、貞下起元、元統四德、天之終始也、時乘六龍、如環無端、聖人之終始也、蓋惟有健之體、乃有乾之用、是之謂體乾、是之謂用易、

坤

坤地道也、順也、地純乎順、故奉天時行而大終、人臣法
地道而純乎順、故無成而安貞、牝馬之貞、順之至也、用
六之所以永貞也、坤之順而無疆、猶乾之健而不息也、
故曰德合无疆、應地无疆、履霜之戒、惡其不順於始也、
于野之戰、惡其不順於終也、夫惟直方含章括囊黃中
之君子為能養此順德、至於厚德載物、而坤道成矣、故
曰坤道其順乎、故曰用六永貞以大終也、
坤陰道用事、不利剛武、而五以才弱處剝撓之運、自度
未堪大事、而隱存陽明之天理、惟虛已任賢、以保世圖
存、故曰黃裳元吉、其蜀漢東晉南宋之時乎、然昭烈差
近、宋高則私心暗昧極矣、象言文在中者、言其心境坦

白光明無私昧也坤世暗晦全恃人心之文明故二言道光三言光大而五稱文在中並尚光明陰中含陽所謂隱存陽明之天理也天氣有時而晦天理不可一日而晦此聖人扶陽之微旨也

乾二方與之龍可以出田而濟物坤上既變之龍豈能野處以全身方其潤也野沃為田亢燥之後田不膏而僅為野矣于野則虺蜥得地龍豈能陸爭乎如天子端居朝廷命將出師以討不庭征而無戰若周天王出居于鄭唐發馬嵬走奉天宋失汴京播越閩廣為戰於野矣龍至於用戰已非其故況于野乎其在人心天理常主

於內、以克制人欲、爲於天於淵、若放心已久、而於嗜欲紛擾中、持平旦幾希之好惡、以當斧斤、則天理孤危、亦為戰于野、天下事以理為主、亦以氣勢為用、乾六龍、龍氣盛坤上之龍、龍氣衰、乾龍在天在田在淵、龍得勢、坤于野、龍失勢、龍變化之神物、可以在天在淵在田、而必不可以在野、何也、龍以水為勢、天淵田皆水、而野陸也、龍可潛可躍可飛、而必不可戰、何也、潛飛則不見其首、戰則露頭角而犯不正也、

乾坤

乾極言元之大、坤極言貞之利、陽尚其始、陰尚其終也、

乾非元無以要終、坤非終貞無以返始、此陰陽終始相生

之道也、乾元大始、坤貞大終、其在聖學、則乾元爲天心渾全、先天之事也、坤貞爲德性堅定、後天之事也、元貞相貫、乾坤一理、朱子所謂仁智交際之間、乃萬物之機軸也、乾貴用九、坤貴用六、能用、則健順之德、與時偕行、故乾曰時乘、坤曰時行、不能用、則剛柔之氣、偏滯格礙、而至於亢戰、故乾上曰窮之災、坤上曰其道窮、究之陽慾則亢、亢者失其健之正也、故不能持久、陰逆則疑、疑者失其順之正也、故必至於戰、乾之用九、純乎剛、而不失之猛也、故以无首稱吉、坤之用六、純乎柔而不失之靡也、故以永貞爲利、乾不獨爲君言也、臣亦有焉、乾乾惕若是已、坤不獨爲臣言也、君亦有焉、黃裳元吉正位

居體是已故不明於順之義者不能行健不明於健之
義者不能用順統於一正而已故乾曰不失其正坤曰
正位然上六之戰是乾與坤戰也乾惟有上九之亢故
滿極而損致有坤上之戰此陰陽並失其正治亂興衰
之義也然陽雖敗猶能與陰戰不失其爲龍陰雖盛終屈
於陰陽之分難掩其爲黃蓋乾上之亢猶是陽之過也未
嘗自悖其質也坤上之疑則是陰之反也大自悖其分
也此又陽順陰逆陽主陰客之常也或曰乾坤九六互變
其義何取曰陰之體不逮陽不得不變而從陽資陽之
用以成其體此月乞光於日之義也陽之體大勝夫陰
亦必變而徇陰者兼陰之用以善其用此又日嗣月照

以月之義也夫陽大陰小小誠不能不求夫大而大亦資夫小者於此見陽之量廣而無方陰之志謹而善因也少不變而老變何也老者之氣盛極而衰者也不變則衰氣爲死氣矣故變爲生生之道也老不變老者何也氣已盈矣而復趨於盈衰矣而復救以衰則是老夫老妻剛柔無相濟之用矣故變而趨少則乾坤二老各有以陰濟陽之理也老陽而少陽陰也此陰陽中之陰陽也易之道變而不違其常而於乾坤爲最著

乾坤亢戰之義廣矣在天氣有寒暑剝復之亢戰在國運有上下變革之亢戰在朝廷有君子小人邪正爭黨之亢戰在人心有理欲消長之亢戰在世道有王霸正

鬭爭長中外爭强之亢戰惟陰陽各守其常斯不至於亢而戰惟陽克自盡其道即至不得已而戰而自不失其正故健順互爲資者陰陽相生之大道也陰陽不相爭而以陽爲主陰陽相安之大分也